易原就正

三

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

易原就正卷二

邢臺包儀撰

周易上經

☷☰ 泰 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者天地之交也天地交而萬物生何不繼乾坤而

序泰乎曰羲皇畫卦示人以先天之象文王演易示

文淵閣寶

翰林院印

人以後天之事也乾坤定而功用見焉屯立君而經綸起蒙作師而德行優需飲食以養之訟始事以謀之師畜衆於民比親侯於國定民志而先之以畜止懿文德而承之以履禮夫然後成其爲泰矣蓋自剥盡純坤一陽生於復二陽生於臨三陽生於泰是坤往居外乾來居内小往而大來也此天道也若以人道觀之則歸妹天地之大義也六往居四九來居三而爲泰亦小往而大來也總之陰往而陽來未有不吉

未有不亨者也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

泰獨繫之以小往大來吉而且亨者何也泰運開自天地泰和成於上下三陽為正月之卦剛柔有進退之宜則是自冬至而立春天地既交萬物有不通乎自歸妹而變化上下既交其志有不同乎通則泰運

開而同則泰和成矣安得不吉而且亨可以博觀夫
小往大來之幾矣以卦體之氣觀之非內陽而外陰
乎以卦德之理觀之非內健而外順乎以卦象之義
觀之非內君子而外小人乎內外消長固有數而
在內者自長在外者自消泰之所以吉亨者正君子
之道長而小人之道消也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

天地之道靜別而動交然一陽動而為復僅足以見天地之心二陽動而為臨猶慮夫八月有凶之義三陽動而為泰則天道下濟地道上行天施地生品物咸亨矣茲乾下天也坤上地也其天地相交之象乎是明明示人以物茂時和之為泰也惟后觀象而知所以法之矣造化不能無過不及民生不能自為損益財成而不失其道輔相而適得其宜左之右之於民以之其究也儉德辟難不可榮以祿

初九拔茅茹以其彚征吉之升

初之升以乾而為巽巽為木木初生則茅也茅出地曰鍼茅花曰秀茅葉曰菅而茹則根也彚者類也聚而上者謂之升升有拔之象焉當泰而用見大人三陽連類而進非拔茅茹以其彚乎南征吉不征吉乎

象曰拔茅征吉志在外也

爻之所謂拔茅征吉者人但知其為連類三陽而不知初與四正應要令小人知君子之心凡我同類者

皆可進也初之志不獨在卦之內而在卦之外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 之明夷

註所謂主乎泰而得中道者也何以有四誡乎甚矣處泰之難也之明夷當拔茅之後乾以為離而火其地不荒乎變離而至坎坎為水水由地中行非河乎有往有來遐或遺也有小有大朋未易亡也皆非中行之道也二則明入地中矣荒也而包之智之量也用晦而明矣河也而馮之勇之功也往來無不周矣

遐也而不遺仁之普也小大無私係矣朋也而胥亡義之和也備四誠而知勇仁義見焉夫然後得尚于中行矣亦明夷之利艱貞也處泰而有明夷之心猶否而有苞桑之繫

象曰包荒得尚于中行以光大也

二備四誠而得中行孔子以為彼三者皆本於包荒智量之中者也是包荒則得尚于中行矣而何所以孚之朋夷以天為火光莫光於火大莫大於天旣光

且大非包荒得尚于中行乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　之臨

畜水曰陂澤之障也變兌兌為澤而坤土障之故有陂象兌為口口非出則入故又有食象三自歸妹九來六往而為泰泰則平矣平有不陂者乎六固往矣往有不復者乎此理數之必孚者也而況之臨八月有凶乎然臨則備四德矣備四德而艱難貞守雖天

定者自是勝人人定者亦可勝天无咎而有福恤乎

徒自畫耳兊爲說是以勿恤也

象曰无往不復天地際也

歸妹六往居四而爲泰漸不六來居三而爲否乎泰

則乾坤之動而交也否則乾坤之靜而别也非天地

闔闢之際乎

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚之大壯

翩翩得意疾飛之貌變坤而爲震震爲鵠故有翩翩

之象初當泰而拔茅茹四過泰而不翩翩鄰孚耶之大壯而獨曰利貞戒辭也何戒乎有不富者翩翩而隣且孚也在小人不戒可也君子可不戒乎

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩而繫之以不富何也嚴小人之辨也三陰本應居下而茲在上是徒得夫在上之名而皆失夫居下之實也不戒而繫之以孚又何也推小人之心也小人得時乘勢未有不欲害君子者非外力之所强是

中心之所顧也嚴其辨所以抑小人推其心所以警
君子
六五帝乙歸妹以祉元吉之需
福之所止曰祉五則註所謂以陰居尊之泰主也卦
原自歸妹來而約象仍歸妹故泰之需古人既占驗
之矣可即以占驗者而繫之辭彼以祉元吉此獨不
以祉元吉乎有孚光亨貞吉之義也亦飲食宴樂之
象也

象曰以祉元吉中以行願也

陰居尊而非正以祉元吉者何也雖非正然而中也

不特此也歸妹征凶无攸利便拂所願茲泰之需而

歸妹占者如是非中以行願乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝之大畜

卦下實而上虛有城象無水曰隍隍則城成而壞之

也坤爲衆有師象乾爲圜有邑象坤爲文有命象乾

爲言有告象泰極則惡大而之大畜猶之夕藏也安

得不家食而涉大川泰之終否之始也非城復于隍乎人力不可爭天理須自守雖貞亦吝勢必自吉而向凶也

象曰城復于隍其命亂也

城復於隍者運也數也天之命也雖告命在我命豈能長治乎其命亂也如命何哉

䷋否 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

泰而繼之以否何也否爲泰之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也泰亦未有不否者也至於否天地閉塞乾坤之功用無能爲矣世道亦然奈何至於否乎殊不知世道之否雖曰天運必由人事以致之故聖人究竟亂本則以爲之匪人致之也之匪人不利於君子之貞致之也葢自夬盡純乾一陰生於姤二陰生於遯三陰生於否是乾往居外坤來居内大往而小來也此天道也若以人道觀之則漸女歸

待男行也九往居四六來居三而爲否亦大往而小來也總之陽往而陰來惟有否而已矣君子何利之有

附餘

否卦名應句讀之匪人不利君子貞當一氣讀下之字方有著落蓋君子之貞無往不利否亦何傷惟匪人用事則斷乎不利之也者猶言這也未知是非俟質高明

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
否而之匪人不利君子貞必推本於大往小來者何
也時否於天地之靜別世否於上下之乖離三陰為
七月之卦進退有向背之義則是自夏至而立秋天
地不交矣萬物豈復猶通乎自漸而變化上下不交
矣天下豈尚有邦乎不通則時之所以否无邦則世

之所以否皆大往小來之所致也君子雖貞匪人豈利之乎再於大往小來而愽觀之正無不與泰相反邦之象乾為君坤為衆上下不交君不足以統衆故曰無邦天下者恰好上天下地也然則泰言健順而否言剛柔何也泰交而為用否别而為體也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

天本在上地本在下體固别也然體雖别而用則交不交則無以為用而世道於是乎否矣故一陰生而

為姤猶有相遇之義二陰生而為遯遂嚴侵長之戒
三陰生而為否則天不下濟地不上行天地閉塞萬
類收藏矣玆乾上天也坤下地也其天地不交之象
乎是明明示人以物息時遯之為否也君子觀象而
知所以法之矣不儉德適以斂怨不辟難必致犯難
而且榮我者祿不為辱我者餌乎儉德辟難不可榮
以祿其究也財成輔相以左右民
初六拔茅茹以其彙貞吉亨之无妄

同一象也泰之初許之以征與之以吉否之初勉之以貞而與之以吉且亨何也人未有生而必為小人者小人而君子則竟君子矣而况之无妄而有四德者在孚匪類而為善類安得不吉而亨此聖人鼓勵小人之微意也泰之初變巽木否之初變震木木之初生皆茅也故象同

象曰拔茅貞吉志在君也

乾為君象而居卦上非君乎小人惟志不在君則罔

上行私無所不至矣可以知拔茅貞吉者坤為臣象以茹彙之初應有命之四非志在君乎志在君貞則自吉亨何待言

六二包承小人吉大人否亨之訟

以地為水小人之最險者也然而水由地中行則有包容承順之象焉訟有孚惕中而見大人大人吉乎小人吉乎不利君子貞大人否矣不利貞而終不失其貞是以亨也

象曰大人否亨不亂羣也

眞小人易知假君子難辨荀氏之於曹瞞揚子之於新莽亂羣者也二之包承小人而有似乎君子故聖人不欲稱君子以君子特稱大人以別之斷不為小人所亂雖否安得不亨

六三包羞之遯

以地為山小人自恃其勢可倚也故欲連君子以為為之黨然不利君子貞而君子遯矣寧肯為所包容

乎殊可羞也互巽為長女婦人有求而不得必自含羞故有羞象

象曰包羞位不當也

三之自恃其勢而欲結連君子正以恃其位耳變地而為山其高有限互天以為風惟上是援陰居陽位不中不正所謂包羞者非位不當而何哉一以為小人警一以為君子幸也

九四有命无咎疇離祉 之觀

內卦坤為文命令之象也當否之時匪人載途君子屏跡以避咎也幾無所謂天之命矣四過中將濟而不極其剛互艮艮止也否不止於此乎天運循環而知於是乎有命且之觀則君子為觀矣尚何咎之有哉不特此也一君子在上衆君子之福也故曰疇離祉

象曰有命无咎志行也

天命不祐動而得咎雖有志其安行哉四之觀而疇

離祉則知初之志在君亦云下觀而化也兩志字正
相應
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 之晋
否閉塞之象也晉昭明之象也否之晉不休否乎然
不曰否休而曰休否有休之者也君子而康侯非大
人乎故兩彖雖無吉辭亦當直以吉歸之而又諄諄
致誠者猶慮夫不利貞而晝日三接之義也有危亡
之心而後有苞桑之固然則取象苞桑者何互巽為

木木之善柔而綿固者莫如桑叢生未折曰苞又巽為繩直有繫象焉又變離離之於木也科上槁恐其為科上槁也故特誡之以繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

三陰居內匪人以位不當而致否一陽得中大人不以位正當而休否乎秉治秉權轉否為泰其吉也非大人其誰與歸

上九傾否先否後喜之萃

傾覆也不利君子貞而君子茲萃矣假廟用大壯豈猶然否世耶即一卦而覆之則為坤上而乾下非泰乎知泰則息知否則喜有先必有後也

象曰否終則傾何可長也

天運自有循環人力但乘時勢否既終矣可長乎不可長乎何可長也安得不傾

䷌同人 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

否而繼之以同人何也匪人不利君子貞以致否否極而泰來雖天運有必然之理亦人事須同心同力以濟之則利君子貞矣同心維何卦象天在上而火炎上一望無際無偏無礙非曠遠無私之野乎于野未有不亨者同力維何乾在後天位西北於時為冬水歸冬旺水寒則凝結而不流離在下得火之溫煖有川流不息之象焉非大川乎同力雖大川亦利於涉皆君子之貞也尚復有不利之虞哉

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也唯君子為能通天下之志

卦名同人其義何也以卦體言之也卦惟一陰以六

居二非柔得正位又得中道乎而且上應九五為乾

主非應乾乎得位得中而應乾人孰不可與之同是

名同人然則同人而亨利涉者何亦以卦體言之也

乾之道與物無私赴功必力惟恐其過剛阻於行耳

茲乾主之剛得離主之柔以相濟克剛克柔寧復有
阻乾之行者乎再即其卦德而觀之內離文明而更
藉夫外乾之健離主中正而尤得夫乾主之應不皆
君子之正乎君子哉乃可以言大同矣同莫同於通
志大莫大於天下唯君子為能通天下之志此又推
原其致亨而利涉之義以明利君子之貞也孔子之
易也
象曰天與火同人君子以類族辨物

萬物皆備於我本無不同而拂人之性者不可與言
大同之道也天與水違違則訟天與火從從
則順順則同茲乾上天也離下火也其天與火之象
乎是明明示人以惟性無殊之爲同人也君子觀象
而知所以法之矣類各有族物必有辨同者不可使
異異者務可使同類族辨物其究也容民畜衆

初九同人于門无咎 之遯

變艮而之遯艮爲門闕二偶在前初不有門象乎且

于野者必自門始則初之同二也非同人于門乎然遯矣不獨處而同人不有咎之者乎小利貞猶君子之貞也雖門非涉川之地而遯亦非涉川之時矣何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

文曰于門彖則謂之出門何也遯之義也遯有不出門者乎出門同人不但無各立門户之私而西岐之二老沮溺之耦耕德不孤必有鄰又誰得而咎之哉

六二同人于宗吝 之乾

宗黨也羣而不黨君子之貞也之乾六畫皆陽則黨矣非同人于宗乎位雖中正而材本陰柔內無四德而外貌六陽徒自取吝而已

象曰同人于宗吝道也

之乾宜乎其爲吉占也而何以吝之元亨利貞之四德不可以苟焉假似者也質陰柔而貌陽剛久假不歸惡知非有同人于宗者非自吉而向凶之道乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興之无妄

于野而變震為萑葦為蕃鮮有莽象焉本離為戈兵

有戎象焉互巽則伏非伏戎于莽乎變震而之无妄

則約象為巽艮巽為木為高艮為山為徑路高山生

木而成徑路者則陵之象也本離為火而炎上又升

之象也非升其高陵乎三以過剛之人處于野之地

而有匪正之行欲同二而不得內懷叵測之險必伏

莽外起窺伺之謀必升陵然而上不為之應援也乾

為天天道所以成歲至上則三歲也不興者不利有
攸往雖三歲何益哉
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
不于野而于莽伏戎何為乎欲同二而受制於正應
之五彼此皆剛未有不敵者也然則三歲不興又何
也之无妄不可有匪正之行所謂无妄之往何之矣
天命不祐行矣哉
九四乘其墉弗克攻吉　之家人

墉者墻內外之限也之家人亦家之義也三居內卦之外則為二墉矣于野而隔我者莫如墉四居三上欲同二而三隔之不乘其墉乎乘墉者將以攻之也三且伏戎而升陵克乎弗克乎剛居柔位終能自反弗克攻利女貞之義也故兩彖雖無吉辭而與之以吉嘉其先悠於慾而後順於理也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既已乘墉胡為弗克豈勢之不敵耶抑力之不勝耶

非也和順於道德而理於義易之用也在我者不中不正在彼者非應非與義之所在宜乎其弗克也弗克必困困而不反是失則矣凶咎將隨之而何以吉哉其吉則困而反則也

附餘

三四人道也而獨不言同人何也三求同而敵剛四求同而困反是三屈於勢而四屈於理涉川而匪正君子而女貞者也故三四獨不言同人

九五同人先號咷而後笑大師克相遇之離

乾於五聲為哭離於五聲為笑茲乾變離而之離離

麗也麗人者悲喜不能以自主五二雖正應乃二為

伏戎乘墉者所隔安得不號咷究竟三歲不興而弗

克攻安得不笑麗人而同人不先號咷而後笑乎又

離為戈兵為甲冑乾主率五陽同二有大師之象以

中正勝三四有克之之象且五至二約象為姤姤遇

也是大師而克未有不相遇者亦利涉大川之義也

若牝牛之畜則不可

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同則同可也其先何以號咷偏曲者易比而鮮終中直者難合而善後同人之先剛柔應與强弱相當非以其德中而理直乎雖隔於伏戎乘墉之三四未有不能勝之者則所謂大師相遇非正言乎其相克耶

上九同人于郊无悔 之革

于野者自門始而至郊終郊外則野矣故初居内卦

之先同人于門則上居外卦之盡非同人于郊乎于郊是猶未至于野也且之革去故而無新可從不當有悔耶雖然三非正應上無私與即不能如革之元亨利貞豈亦悔不亡耶故曰无悔

附餘

初門也二則宜乎其爲庭三墉也四則宜乎其爲城城是以言攻庭是以言宗五則郭也非郭何以容師郭之外非郊耶上故曰于郊亦尚象之義也

象曰同人于郊志未得也

惟君子為能通天下之志是我志得而後通也我志未得何以相通上之同人于郊雖予之以无悔然而郊也者一無所有之地豈欲通天下者之本志乎但之華而未至於華命此文王之事也

䷍大有 乾下離上

大有元亨

同人而繼之以大有何也大有為同人之綜卦也所

謂反易之卦二十八此又其一也自君子能通天下之志則此時之天下不啻麗日當空無所不照矣故繼同人而為大有所有既大内乾健而外離明非元善之德乎離得位而乾為應非亨通之道乎其但言元亨而不致誡詞者又何以說也自同人而來既已利君子貞矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦名大有其義何也以卦體言之也卦唯一陰而五陽皆大以離主之柔既居乎五位之尊又處於五大之中正應乾主而同類相連上下有不咸應者乎此大有之義也所謂元亨者何則以其德言之而亦兼言其體也德何如乾之德剛而健離之德文而明體何如以文明而居天位應與相資以剛健而象天行隨時無息德與體合有不元亨者乎

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

水火為天地之大用地妙於用水而天妙於用火故先天化日照臨萬有而萬有藉之以變化無窮火之用顧不大哉然火在天之前後左右或不能無遺照焉惟在天之上則無所不照矣茲離上火也乾下天也其火在天上之象乎是明明示人以物無遺照之為大有也君子觀象而知所以法之矣此天之休命也我惟能順之而後可以永其休順之如何天命有善而無惡惡務令其無所施善務令其知所式遏惡

揚善順天休命其究也建萬國親諸侯

初九无交害匪咎艱則无咎之鼎

交係應之謂也害人致我者咎我自致也易之用本貴乎交不交則咎在我非所論於大有之初也大有之初猶人生初出母懷便是富貴子弟原不必交交則未有不引我損我而致害者也若初不係而四不應大有元亨鼎亦元亨四既不得致害初豈或自致咎耶艱則无咎者既以其初而予之復以其初而戒

之也

象曰大有初九无交害也

初心未變多慾未萌無交故無害則知有交必有害矣安得不艱

九二大車以載有攸往无咎之離

離得坤之中畫坤為大輿二不可為大車乎非大車不足以載大有而又有牝牛在焉可以知有攸往而无咎矣

象曰大車以載積中不敗也

世豈無車雖大而不可載者乎以其或至於敗也本彖元亨之彖利貞二積兩彖爲四德而得中焉夫何敗故有往而无咎

九三公用亨于天子小人弗克之睽

睽矣而公用亨于天子何也睽而合之義也乾爲天爲君有天子之象焉三居下卦之上有公侯之象焉又爲玉爲金有獻享之義約象夬則揚于王庭矣非

公用亨于天子𡨋有大不居用亨我后自是小人之

所不能

象曰公用亨于天子小人害也

遏惡揚善之朝忠佞不可以不辨要知此一物足以

釋西伯文王豈有翦商之心

九四匪其彭无咎之大畜

彭盛貌所有既大所畜又大不家食而涉大川可謂

盛矣盛則必衰非剛而能柔者得无咎乎不矜其德

不居其功明哲保身其斯之謂與

象曰匪其彭无咎明辨晢也

晢者事無巨細一一分理無遺也當大有而或有見之不明辨之不早何順天之休命乎匪彭者之大畜而多識前言往行既明且辨一一分理無遺夫復何咎

六五厥孚交如威如吉 之乾

大有之世非乾之德威無備不足以通天下之志畏

天下之心而享久安長治之休之乾厥孚何如乎五
虛而得中故交如六柔而能剛故威如如也者擬似
其交之不以迹而威之不以形也安得不吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
一陰之孚而得五陽之交非信以發志乎既交如而
又威如非恐其易而无備乎交所以揚善威所以遏
惡可以順天休命矣
上九自天祐之吉无不利 之大壯

本彖元亨之彖利貞合之爲四德居四德而處大有
自無用壯之失而享順天之休順天天安得不祐之
祐者助也助天之威者雷也變大大壯爲雷在天上非
自天祐之乎吉无不利天人交至其舜禹授受之時
乎
象曰大有上吉自天祐也
處大有難處大有之上爲尤難非天祐何自而吉哉
然所以致天祐者人也可以知天祐之必有自矣

附餘

六爻不言大有而小象獨于初上言大有者何也大有初九者所以戒生來富貴之人善守大有于其始大有上吉者所以勉久遠富貴之人保全大有于其終

䷎謙 艮下坤上

謙亨君子有終

大有而繼之以謙何也所有既大不可不謙也卦德

內止而外順卦象山處於地下皆謙也謙有不亨者乎故君子惟退以爲進而屈以爲伸難乎其爲始信乎其有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙而即繫之以亨何也不艱之天地乎莫高於天而能下莫厚於地而善卑然而光明者益見其高上行

者不滞於厚非謙有必亨之理乎可以即天地而類推之矣在天之成象在地之成形即二氣之屈伸往來與生人之情偽感應不謙則盈矣不益流福好則虧變害惡矣故孤寡不穀而德愈光汚辱自甘而人莫踰君子有終誰謂非謙之必亨

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

物不得其平爭端斯起天下事爭之則不足讓之則有餘所以貴謙也謙有謙於至高而屈於至卑者乎

山與地較高卑迥異茲坤上地也艮下山也其地中有山之象乎是明明示人以山下於地之為謙也君觀象而知所以法之矣多者不可以不裒寡者不可以不益物必稱而得宜施必平而無怨裒益稱平其究也辨上下定民志

初六謙謙君子用涉大川吉 之明夷

謙以地中有山之明夷豈日入地中非謙乎謙而又謙利艱貞之義也能艱貞便是君子山與澤通氣在

地中而水隨火導川流益自不息則大川矣以艱貞之心為涉川之用何往不濟兩彖雖無吉詞有終安得不吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑者明入地中之象也自牧者明夷之用晦也初以柔處下不是因人而再致其謙是居卑之體涵養成就自然而然也

六二鳴謙貞吉 之升

柔順而中正柔順是有能謙之資中正是得善謙之道變巽為鷄有鳴象焉謙而有鳴之者亦升之義也聲望嘖嘖於人口便見其貞是以吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

王莽之下士而致稱功頌德則知有鳴謙而不貞不吉者矣貞吉者彼鳴我謙豈徒聲音笑貌為哉中心得也

九三之坤勞謙君子有終吉

之坤地也萬物皆致養焉互坎勞卦也水利萬物而不爭勞而能謙善世而不伐君子之終也安貞之吉也若勞而不謙便是小人便應終凶韓信霍光豈漢家寡恩薄德耶

象曰勞謙君子萬民服也

坤養萬物其於人也非萬民耶萬民服人道好謙之公心也天下既仰其豐功又高其雅量有不終吉者乎

六四无不利撝謙之小過

四德位俱當无不利者不宜上宜下大吉之義也又戒之以撝譙者何也小過互兑為口口以悅人而且飛鳥遺音以是知謙不嫶於過言過乎譙亦小過之一端也

象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓功道理合當如此使藺廉知之覺回車負荊俱屬多事

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 之蹇

不富者陰也蹇利西南正後天坤位也坤為衆五又得坤之中上下相從非不富以其鄰乎不利東北者艮也互震變坎而又互離震動坎險而離為甲冑為戈兵不利用侵伐乎然伐而曰侵見五與三非正應也侵伐且利復何不利之有哉其不言謙者何也君不必有謙之名而況卑法地矣何必更言謙乎

象曰利用侵伐征不服也

兵凶器也聖人不得已而用之夫何利於侵伐乎卦惟九三一陽非我同類梗化不服不得不征征而服則為純坤矣

上六鳴謙利用行師征邑國 之艮

艮止也謙至上謙極而止矣艮為黔喙之屬有鳴象焉有鳴我謙者理直則氣壯義奮則功成五征不服之三上與三應上變坤為艮三亦以坤地而為艮山非邑國乎用以行師而征之夫誰曰不利師衆也坤

之象也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

艮不獲其身不見其人鳴謙何益哉不得志於三征

三是征其邑國故侵伐之五可用之以行師以

是知人即謙到極處未有邑國不征者去卯之

太王幾人哉若太王即用之以征狄人又何致居岐

山之下

附餘

二與上兩鳴謙何也二中正而巽順謙得恰好所善於謙人故鳴之上柔順而艮止謙到極處而無可謙人故亦鳴之善於謙故許之以貞吉無可謙故許之以行師

☳☷豫坤下震上

豫利建侯行師

謙而繼之以豫何也豫為謙之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也夫人而既謙矣天下未有不

和樂以應之者抑時而既豫矣亦未有無所攝而御之者坤為衆有師象焉震為長子有侯象焉建侯以統衆行師以用衆皆占者之所利也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦名豫其義何也兼卦體卦德而言之也言乎其體

九四一陽而上下應之卓然惟其所欲為剛應而志行矣言乎其德内坤順而外震動先順而後動順以動也非皆所以為豫乎然何以建侯行師亦利也有順動之德者天地之所不能違建侯行師特人事之當然而然耳當然而然者時也義也不可即順動而類推之乎天地所以無戾氣聖人所以養太和皆順以動也豫之時義大乎不大乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

謙者禮也豫者樂也禮本地制樂由天作地制以艮天作以震自一陽來復為黃鍾而六陽終於無射律呂相生正變不忒何莫非陽之奮也茲坤下地也震上雷也其雷出地奮之象予是明明示人以陽和順動之為豫也先王觀象而知所以法之矣象其聲以因天和取其義以葆人和重氣之始冬至祀上帝於圜丘而配以祖重物之成秋季祀上帝於明堂而配

以考作樂崇德殷薦以配其究也懿文德

初六鳴豫凶 之震

震驚百里豫可以如雷之鳴乎小人初當得意便自

滿自矜凶之道也

象曰初六鳴豫志窮也

初非窮地鳴其所豫志窮矣安得不凶

六二介于石不終日貞吉 之解

二何以有石象也之解以坤為坎矣地之中有剛焉

非石乎觀於艮剛之為小石可知也凡物兩間為介介所以分坎一陽間於二陰之間非介乎故豫而解是不溺於豫矣吾見其介然自守者如石之安而静也静生明明生斷理欲之幾微又待終日而後辨哉

貞吉即復吉夙吉之義也不終日者變象互離為日在西南坤方未終也

象曰不終日貞吉以正中也

介于石能守而已矣何以遂不終日而予之以貞吉

哉二本坤之中德六居陰之正位既正且中自不為豫所溺見得明而後守得定亦惟守得定而所見無不明矣安得不孑之以貞吉

六三盱豫悔遲有悔之小過

小過有飛鳥之象焉鳥之飛也必先上視四由豫而三仰之小人附勢溺慾往往仰面看人非盱豫乎盱豫亦人情之常也過小而易改者也故勉之以悔不悔則有悔矣變艮山而阻止有遲滯之象焉

象曰盱豫有悔位不當也

不中不正豫非溺人人自溺耳位不當也所由宜下

不下而盱以致悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪之坤

雷出地奮故豫四為卦主而之坤不由四而豫乎利

建侯行師不大有得乎簪所以聚髮也與一陰為寡

髮坤三陰而震二陰則多髮矣以一陽聚五陰非朋

盍簪乎亦得朋之義也而戒之以勿疑何也陽斷而

陰疑之坤故戒之周公所以吐握惟謹也

象曰由豫大有得志大行也

四則所謂剛應而志行者也文言其剛應彖明其志行志不大行所得便未必大有

六五貞疾恒不死之萃

豫而可以萃乎沉溺於豫者也與四三互而為坎坎為加憂為心病是政出於由豫之四恩不能施於盱豫之三位雖居尊而貞勢則危疑而疾矣假廟利往

不又有恒不死之象乎然何以不言豫也豫固君之所當然也是以貞也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

提出六五正見以柔暗乘剛明不能振作而貞疾矣疾不幾於亡乎何以有恒不死之象以其中也中豈遽至於亡耶

上六㝠豫成有渝无咎之晉

豫之晉明出地上而何以㝠也至上已豫極矣猶可

以錫馬蕃庶乎知進而不知退知得而不知喪利令志昏是冥於豫者也然猶是震體也動而不為豫所冥未嘗不可以補過亦自昭明德之義也雷見于火有成之象焉火以為日有渝之象焉

象曰冥豫在上何可長也

冥豫而曰在上豫極矣冥亦極矣何可長正以期其速渝也

易原就正卷三

易原就正卷四

邢臺包儀撰

周易上經

☱☳ 隨 震下兌上

隨元亨利貞无咎

豫而繼之以隨何也豫和也隨從也天下有和而不怡然相從者乎彼此相從未有不元善而亨通者然君子

小人之不同有非義則匪正矣能无咎耶戒之以利貞者見居躬涉世之難必備乾之四德而後可故乾之四德同彖者五焉屯隨臨无妄革也屯始交而難生臨浸長而消息天道之長慮也无妄以眚而得災革以變而去悔人事之大戒也隨於是得三焉當革而未可以革六三以之居貞當獲而有所不獲九四以之明道遇眚而不入於眚上六以之用亨夫是三者聖人皆非有意為之也亦隨其宜焉耳隨其宜而不失四德又何咎哉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨之

隨之時義大矣哉

卦名隨其義何也夫唱婦隨陽唱陰隨理也情也故以柔隨剛為卦之常以剛隨柔則卦之變也變云何觀卦之初上而知始終相隨之義矣初自困來而下於二五自噬嗑來而下於上合二變而兼未濟皆剛來而下柔也不特此也內變坎而為震外變離而為

兊震動而兊說是德為此動而彼說也非皆所以名隨之義耶然辭何以既言元亨又必戒之以利貞而後予之以无咎蓋大亨而能貞貞而无咎則天下之所從也否則違時悖義動而得悳說亦惟戾耳隨之時義大乎不大乎

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兊正秋也月令謂雷始收聲水始涸是澤隨雷動亦隨雷藏也不可因動而隨者推本於其静而隨耶兹

震下雷也兌上澤也非澤中有雷之象乎是明明示
人以與時休息之為隨也君子觀象而知所以法之
矣人能觀澤於明而莫能觀澤於晦人能聞雷於動
而莫能聞雷於息無本之學也不覩而覩不聞而聞
嚮晦入宴息其究也振民育德
初九官有渝貞吉出門交有功 之萃
卦變所謂自困來者也困極而思有所從故來居初
隨二也隨人者主於人而不能自主能不變其常乎

為官有渝之象焉然所主所變惟得其正則吉本彖之義也二互艮為門闕利見利往豈門內事耶以假廟之誠廣無私之量出門交有功則之彖之義也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

九居初正也六居二亦正也九來隨六而皆得正官有渝非以其從正而致吉耶出門交有功自不若二三之偏係而有丈夫小子之或失也

六二係小子失丈夫之兌

兌說也二與五為正應卦變九五自噬嗑來頤中有物必齧而後合二不能待初隨我而我說之遂為在下之小子所係係小子則失丈夫矣

象曰係小子弗兼與也

係小子則惟小子與之矣丈夫豈兼與耶

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞之革

革去故也卦惟三四不變是當革而仍未革則三之隨四猶是故人故係失與二相反四亦樂三之相隨

而兩備四德不有求必得乎然而非正應也故又戒之以利居貞不貞則為依阿之小人所得不償所失矣妄求茍得者不於此廢然返耶

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍決於志三若不舍在下之初四豈容其隨有求得耶

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎之屯

屯則勿用有攸往而可隨乎雖兩備四德未嘗不貞

大臣有陵君之勢分茅胙土劍履几杖要知皆殺身夷族之先資耳隨而有獲不亦凶乎然而在噬嗑是離體五六變而四不變猶自明者也明則見幾幾則信理而一斷之於道便不為利慾所昏更何咎哉周公當其明霍光當其凶功蓋天下者不賞威名震主者身危此韓信之死於大丈夫當真王一語而千古未之知也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有得必有失有利必有害自然之理也義也隨有獲是無所不獲矣天下有無所不獲而不至於凶者耶苟其信之惟以道自處明哲保身其斯之謂與故斷其凶於義而歸其功於明也

九五孚于嘉吉 之震

文言謂元善亨嘉是嘉即亨之嘉也蓋卦備四德而爻得正位者初即元二即亨也故革之二孔子以為行有嘉可以知隨之二矣隨之所以為隨者動而說

也茲九五居尊而之震六二應順而之兌震動兌說
恰好是卦之動而說而況震兌又皆亨不亦嘉乎中
實中虛安得不彼此相孚兌利貞而震笑言啞啞不
喪匕鬯又安得不予之以吉

象曰孚于嘉吉位正中也

兩彖無吉辭而予孚嘉何也卦之四德六爻所共位
之正中二五所獨不論德而論位論位即以見德所
以嘉也所以孚也所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 之无妄

上為兌主所謂動而説者也人心惟不相説則携離解散而不相隨兹下動而上説隨而无妄真誠相感全無私合所謂天下隨之者也自是固結而不可解蓋下動上説中歷四爻互艮則為手互巽為繩直手與繩相當真誠固結之象非如既拘且係又從而維之乎人和則神亦享矣周之岐山在其西亦兌位也兌為巫變兌而為乾乾為君巫所以悦神君是以稱

王故又有王享西山之象焉兩備四德不致匪正而有害也

象曰拘係之上窮也

人之隨我係之可也而何至於拘上則有退而無進矣窮矣不有所以拘而係之者太王居岐山之下安得從之如歸市乎

附餘

或曰五不言隨固君無隨臣之理而初與二上亦不

言隨獨三四言隨何也初卦之所以為隨者故不欲其私隨而勉之以出門交有功隨從也彼在前而我從其後也二宜從三三陰柔不中正而不足隨五為正應二陰柔不自守而弗與隨故曰係小子上居隨極而無可隨故惟見其真誠之拘係也則三之所以隨四四之所以隨五可知矣

䷑蠱 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

隨而繼之以蠱何也蠱為隨之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也隨人者必有事蠱則壞極而有事矣亂當復治自然之理也不元亨乎第所由以元亨者卦變自賁井來而既濟兼之既濟有濡首濡尾濡衣袽之象而且本卦艮山與兌澤通氣又巽木有舟楫之功不利涉大川乎然而難言之也非先患而維之後患而持之兢兢乎始終其事者未必利涉安得元亨蠱也者木之蠹而山將崩也木生於震震

取乎甲帝出之始終則巽艮也故先甲而為艮者三日得乾之辛後甲而為巽者三日得坤之丁辛所以自新丁所以丁寧也巽艮與辛丁互對治巽以辛治艮以丁乾坤之道備矣何蠱之不得元亨哉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦名蠱其義何也以卦體言之也内與外皆剛上而

柔下以卦變言之初與二五與上亦皆剛上而柔下剛上則末強柔下則本弱末強而本弱未有不壞者也又卦德內巽而凡事卑下外止而凡事苟且非皆所以為蠱也既蠱矣元亨豈易言哉將泰而先隨將否而先蠱是蠱者天下亂也元亨非天下治耶治天下不能無事利涉大川則往有事矣有事必知所先後而永終可以謀始先甲後甲為艮巽舉震木也三日三日不又於辛丁起乾坤耶終萬物始萬物者艮

也一始而無不始者巽也言萬物之潔齊也物壞而復潔齊亂之終治之始非天運之所必然耶終則有始天行也帝出乎震之妙也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

生物於春木之時也殺物於秋風之令也同一巽也而生殺異其權况山風當夏晝之候物未有遭之而不壞者兹巽下風也艮上山也其山下有風之象乎是明明示人以物壞而有事之為蠱也君子觀象而

知所以法之矣世敝而振民以仁身先而育德為本事莫大於治已治人之道也振民育德其究也嚮晦入宴息

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉之大畜

卦變自賁來賁初原是九九陽也父也今以六居初若似乎因循前緒家食而已者不家食而涉大川則克振家聲矣非幹父蠱之子哉有子如此考復何咎然涉川危事也知其危而先甲後甲其終吉也宜矣

象曰幹父之蠱意承考也

孰非盡人之子哉而幹蠱者不多見父在觀其志父没觀其行正取其意向何如耳能幹父蠱非意在承考者耶

九二幹母之蠱不可貞之艮

卦變賁二原是六六陰也母也令以九居二之艮為山坤地而隆其上非幹母蠱者哉然以剛乘柔倘使無處非山也萬物何所附以致養焉故曰不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

幹蠱難事也而幹母蠱為尤難蓋必得乎其道也何道也九雖非正位二則得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 之蒙

卦惟三四不變三不變而應井來之上以九居上艮主也艮為正位當其極凡事苟且而蠱極矣三之蒙而過剛少年喜事更張太銳幹父蠱而未免有悔者也然以其有悔也而咎之孰小孰大人自見諒也

象曰幹父之蠱終无咎也

三年無改於父之道可謂孝矣為人子而至於幹父蠱豈得已哉有悔似亦有咎其始也或然終无咎也又何悔之有

六四裕父之蠱往見吝之鼎

四不變而應責來之初以六居初巽主也巽為入位處於下凡事卑巽而蠱深矣蠱之所以元亨者涉大川也四之鼎鼎但元亨而一無所事是陰柔無為因

循曰甚非裕父之蠱哉夫何往往必見吝其奚疑

象曰裕父之蠱往未得也

裕蠱者見本彖為利涉而之彖又元亨豈不欲有所往哉殊不知鼎非涉川之具也雖欲往而未得也徒吝而已

六五幹父之蠱用譽之巽

五在井卦原是九非幹父蠱耶應二則剛柔相濟之巽則申命行事以此幹蠱天下無不仰其善繼善述

之達孝故曰用譽譽也者風聲之所及也

象曰幹父用譽承以德也

甚矣治蠱之難也初厲而二不可貞三有悔而四見吝五獨用譽者何也同是承蠱而治之諸爻承之以才之有餘不足而五則承之以德之克剛克柔也

上九不事王侯高尚其事（之升）

上在井卦原是六而令為九之升已無可升矣然用見大人南征吉而曰不事王侯何也當幹蠱用譽之

世元亨矣而上既無幹蠱之任雖有大人見何為哉
不在朝而在野才無所用而德有可居故曰高尚其
事九進而至于上我固高而彼尚之豈猶賢勞乎幹
蠱之事哉亦升之義也
象曰不事王侯志可則也
有堯舜不妨有巢由天子不得臣諸侯不得友其志
何如哉安車蒲輪而至者猶未置身於蠱外者也志
可則後世惟嚴光得之

䷒臨 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

蠱而繼之以臨何也臨大也十二月之卦也自十一月冬至一陽來復漸積而二陽浸長則大矣蠱有事而後可大故臨所以繼蠱也既臨矣從此而三陽開泰以至於六陽為乾乾元亨利貞臨有不元亨利貞者乎然而消長之理循環無端圓圖春分為臨秋分為遯自一陽之月至二陰之月遯也八月也至秋分

亦遯也八月也遯則陰長陽消矣得無凶乎

彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

卦何以名臨也以卦體之剛長也剛豈遽長耶漸至

而不驟方來而未艾有自然而然不期然而然之妙

也浸而長也陰符經曰天地之道浸言一氣不頓進

一形不頓虧臨之剛長而陽逼於陰者其斯之謂乎
則元亨利貞者可知矣卦德内說而外順卦體剛中
而柔應自是元亨而必言利貞者蓋大亨以正不獨
人事當然亦天道之所必然耳而況浸長者不能不
浸消耶至于八月有凶以明其長而至于消也即至
矣可不戒哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

以二陽之浸長論之臨者大也以兩卦之時義論之

則不行之謂臨也至於斯而不行必說而衆順之也天下有說如兌而衆順如坤者乎兹坤上地也兌下澤也其澤上有地之象乎是明明示人以說衆不行之為臨也君子觀象而知所以法之矣說可以教衆必能容教有盡而思无窮容有限而保无疆教思容保其究也遠小人不惡而嚴

初九咸臨貞吉之師

咸感也感而無心曰咸初備四德而為正衆之大人

是大公至正之君子無心感人以為臨而天下亦以
無心化之故曰咸臨何其貞也陽節方長陰節方消
未至八月但有吉而無凶

象曰咸臨貞吉志行正也

陰浸長則思黨小人以害君子陽浸長則思正一已
以正天下咸臨貞吉者是以九居初本志既正而行
有不正者乎行之象決兌澤而下流也

九二咸臨吉无不利之復

復剛反而臨剛長君子得時得位之象也若得時得位而以有心臨天下則小人何所容豈無窮無疆之世哉故亦曰咸臨而其占為吉无不利者何也是无疾无咎利往之義也而況剛得中而勢上進耶

象曰咸臨吉无不利未順命也

二象未順命本義云未詳諸家解者又俱未妥竊謂否四爻有命无咎註謂天命二之復復其見天地之心此命字亦應是天命蓋陰陽消長之理原是天命

若但聽順天命而一無人力維持世何貴乎有君子哉二之咸臨得吉而无不利者固有天命在焉而實有人力以維持其間未徒順乎天之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎之泰

三為兑主兑為口為說泰然臨人而徒以口說之是把好言好語將以籠絡在下之君子非甘臨即咎在是矣君子終不為之籠絡何利之有然而兑之為德也少女之性不說則憂與其甘而无利何如憂之无

咎哉

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

澤不可以為天也小人而可乘君子之器乎以不中不正之陰柔下臨浸長之二陽甘何益哉位不當也以是知憂之无咎亦非本無咎也咎自此而庶不長也處泰而有不當泰者戒之哉

六四至臨无咎 之歸妹

征凶无攸利而曰至臨无咎何也是猶未至於八月

也歸妹有婚媾之義四應初而各得其正若婚媾然矣而况後天卦位坤兌之交恰好地澤緊接非臨之至乎至即冬至夏至之至也是以兩彖雖凶何咎之有

象曰至臨无咎位當也

成卦之位不當不可以為至應爻之位不當亦不可以為至兹卦位適如後天之坤上兌下而爻位又柔正適應乎剛正皆當也寧復有或至或不至之咎乎

六五知臨大君之宜吉 之節

坤有國象五居其中非大君耶變坤地而為坎水水知也如是以為臨非知臨耶知臨而能節則不至於苦矣非大君之宜乎安得不吉

象曰大君之宜行中之謂也

以六居五柔矣非正也大君之宜何謂乎坤位得中坎水流行知臨而吉無所不宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎 之損

損以為臨而有孚利往也天下何損乎臨而無所損非敦厚其臨者乎吉而无咎善於損而不至八月有凶者也敦之象變艮而坤土隆其上也

象曰敦臨之吉志在内也

内謂内卦説萬物者莫説乎澤志在内則教思容保無非厚澤矣故敦臨而吉也此志之象則因教思容保取義也

☷☴觀 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

臨而繼之以觀何也觀為臨之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也我臨人人必觀我我有所以為觀者而後可觀也為觀莫如尊可觀莫如敬而尊敬莫如承祭八月之卦當酉政酉月當嘗祭萬物告成薦宗廟而嘗新之時也上巽為潔互艮為手又止也將祭者潔手非盥耶潔手而又止焉非不薦耶九五中實非有孚耶既尊且敬非顒若耶夫如是以為

觀而誠可觀矣陰節雖長孰不仰化於陽德耶

附餘

本義四陰長而二陽消為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意何謂也葢九月則又進一陰而為剥十月則六爻皆陰而為坤茲當陰長陽消之際其實是盛陰窺伺衰陽而九五應先受其剥落乃聖人意在扶陽抑陰謂九五有中正之德不是四陰窺伺九五是九五為四陰所仰也故名其卦曰觀

否則四陽長而為大壯四陰長則當為小壯矣豈聖人扶陽抑陰之意哉而彖辭云云者是又不欲示之以為觀之迹而示之以為觀之神也若曰陽位之尊嚴如此陽德之冲穆如此宜乎其下觀而化也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

卦名觀其義何也卦體以九居五而在四陰之上陽大陰小以小觀大非大觀在上耶卦徳内順以柔勝而外巽以行權况九五之既中且正以為觀於天下乎此其所以名觀也可以知其致潔而誠中形外者有不下觀而化者耶由是而極言之觀不以迹而以神也四時不忒天之神道為之也設教而天下服聖人之神道為之也皆所以為觀也故君子過化必本於存神以神道設教聖人渾然一天矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

物之善入也莫如風其善化物也亦莫如風故萬物致養乎坤潔齊乎巽潔齊者教之義也茲巽上風也坤下地也非風行地上之象乎是明明示人以善入善化之為觀也先王觀象而知所以法之矣同是民也而方異之同是教也而民異之省方以觀民設教以為觀其究也非禮弗履

初六童觀小人无咎君子吝 之益

卦以觀示為義爻以觀瞻為義本義詳矣初變坤而為震震一索而得男初也非童耶童何知有顒若之誠與涉川之利哉益則觀無益則不觀童之情也君子乎小人乎小人可也君子則不可咎各適別矣

象曰初六童觀小人道也

初而六也童之柔暗者也變坤順而為震動柔暗而好動觀非所觀矣豈君子之道哉小人道也

六二闚觀利女貞之渙

門內露隙而視謂之闚假廟涉川而曰闚觀利女貞何也身在廟而心在川不闚觀耶假廟而不薦顒若以涉川丈夫豈如是耶得坤之中畫而居二女子之貞也故利焉

象曰闚觀女貞亦可醜也

非禮勿視視之不可不正也容闚觀耶雖女子所宜而貞亦非美德況不為女子者乎其醜也可勝道哉蓋心神渙散之女子假廟涉川未有不醜態萬狀者

六三觀我生進退之漸
變坤而為艮艮有身象故曰我漸進也進可以不自
察其生乎乎然而猶觀也進不遽進退不竟退是尚
在進退之間可進而進可退而退不以進退為進退
而以我生為進退也進退者三近巽也
象曰觀我生進退未失道也
知進而不知退亢龍亦有悔以退而為進老子其猶
龍甚矣進退時宜之難也而三則不中不正似乎失

進退之道矣觀我生以為進退是處於進退無可無不可之間也未失道也

六四觀國之光利用賓于王之否

以巽木為乾天而互坤坤有國象乾為君則王也然則不利君子貞而曰觀光用賓何也否陽往者也觀之否陽來者也陽來而有孚顒若非國之光乎非王之賓乎利之者何也猶恐其徒觀也終於不薦而已也

象曰觀國之光尚賓也

卦以九五為主有主不可以無賓五為四陰所逼正欲得賓以自輔之否而陽來則賓也其尚之也必矣

豈徒觀光而已哉

九五觀我生君子无咎 之剝

觀八月之卦也時雖未至於剝而剝則五當之然應剝之數在天而不可剝之理在我我生而果君子也

小人奈我何哉以九居五既中且正觀我生非君子

无咎耶

象曰觀我生觀民也

天下之治亂本於民心之向背我之生平可知矣則五之所以觀我生者正惟觀民以自觀也坤為衆陰為民應與之二中正則得民且得衆矣

上九觀其生君子无咎之比

其指九五也比比輔也上非所以輔五者哉然必其可輔而輔之否則微子不失為殷仁比干何益於紂主

乃觀其生而君子矣无咎矣安得不比之乎亦原筮
元永貞之義也

象曰觀其生志未平也

下有欺罔之羣小上不可無憤勵之孤忠觀其生而
君方有道民不離心有志者豈不念先剥而後坤國
喪則家亡勢必將以及我矣容不憤然自勵也哉志
未平也變坎為水水有不平之象焉

附餘

五上兩爻皆曰君子无咎聖人之微詞也一以明其為君子而四陰雖長五上實无咎可乘自當仰而觀之一以警其為君子而四陰方長五上必无咎自信而後可以為觀

䷔噬嗑 震下離上

噬嗑亨利用獄

觀而繼之以噬嗑何也噬齧也嗑合也相觀必期於相合有間之者不齧之而後合即噬嗑矣即所以亨

也天下有强梗而間我者可推此而治之矣内震威而外離明中爻互坎為桎梏互艮為閽寺閽寺者内不得出外不得入禁止之嚴也治獄之道惟威與明而六五又寛柔得中不亦利用獄乎噬嗑之義大矣哉

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦名噬嗑其義何也於卦體得其象焉下動而上止頤之象也茲下動而上麗一陽間於其間非頤中有物齧而合之之象乎噬嗑之義云爾也而利用獄者可得而詳言之矣治獄之道不噬安得嗑不嗑安得亨而且過剛則或枉過柔則或縱非善動不足以御變非虛明不足以得情即使如雷似電不合亦不章若夫有位無德不中亦不行獄關重大豈易用哉故即卦之所以得名與其體德象變而彙觀之無不適

得其所利雖以六居五而似不當位亦宜乎其法嚴而性寛也利用獄也

附餘

或曰卦以九四一陽間於其中為頥中有物曰噬嗑山火賁以九三一陽間於其中豈不得為頥中有物耶是賁亦可以為噬嗑余曰若以山火為噬嗑是頥中有舌非物也舌可以齧而合之耶或又曰何以見九三則為舌也余曰於咸之上爻知之上六咸其輔

頰古兌為口謂之輔頰可也上六與九三為正應猶輔頰之有舌也故山火自為賁不可為噬嗑況為卦下動而上麗非頤口齧合之象乎故以九四為物間而名其卦為噬嗑

象曰電雷噬嗑先王以明罰勑法

聖人本欲以德化天下也至於用刑豈得已哉然而難言之矣非至明則既死不可復生非至威則懲一不能警百聖人何以用刑而有刑措之風耶茲離麗

於雷上電也震動於電下雷也非電雷之象乎是明明示人以至明至威之為噬嗑也先王觀象而知所以法之矣罰不明則民無所措手足法不勑則民何所為從違明罰勑法其究也勞民勸相

附餘

易六十四卦而以刑罰之事著於大象者凡四噬嗑曰明罰勑法賁曰明庶政無敢折獄豐曰折獄致刑旅曰明慎用刑而不留獄噬嗑旅上卦為離豐賁下

卦為離離明也聖人知刑獄為人司命故設卦觀象必以文明為主而後世付之文法俗吏何耶

初九屨校滅趾无咎之晉

震木一陽在下有校象焉又為足初則趾也以康侯之明當用獄之始雖未能必天下無惡人自能令天下不敢為惡屨校滅趾小懲而大誡天下皆奉法寡過之民矣蕃庶之錫晝日之接隆禮於康侯者為不誣也

象曰屨校滅趾不行也

初之上二三四便互艮艮止也非不行耶止惡於初無惡復行矣何咎之有

六二噬膚滅鼻无咎之睽

互艮有身象變震為兌兌一陰附於二陽之上非膚耶又艮為鼻凡人賦形之始也故畫家畫人先畫鼻所謂鼻祖是也噬嗑者齧而後合不睽何以合哉此一獄也細故也初犯也懲惡易於噬膚杜患早於滅

鼻雖不謂之有功亦可因之无咎小事吉之義也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚也而何至於滅鼻初為震主震為反生二以柔正乘剛正鼻者生之始也不滅之必致反生除惡務除其根豈徒无咎已哉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎之離

腊之為言夕也朝曝而夕乾也周禮腊人掌乾肉柔而難斷是也噬嗑而三互坎坎為豕頤中之物非肉

耶近離而又之離離為日日以晅之非腊肉耶三承四而柔不勝剛非遇毒耶亦火盛毒發之義也德不足以化頑梗固我之各頑梗亦自外王化豈我之咎哉

象曰遇毒位不當也

噬腊肉何毒耶我柔而彼剛我三而彼四弱不足以制強下不足以敵上位不當也非遇毒而何哉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉之頤

胏腊之有骨者金剛也矢直也四柔而九剛亦互坎又為離體非噬乾胏者耶之頤震動而艮止止而動者為金動而止者為矢金剛矢直以剛治強以直理枉不謂之得金矢耶然獄為民命攸關剛直未可恃也安得不艱難貞固而後吉亦頤貞吉之義也

象曰利艱貞吉未光也

離火以炎上為光四雖離體而居下燃亦不得熾利艱貞而吉者非以其未光也耶未光則不明不明而

剛直自用民命何堪所由利艱貞而後得吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎之无妄

離得坤之中畫為黃變乾則金也五亦互坎而當離主非噬乾肉耶備四德以用獄天下莫不仰其寛猛之得中故有得黃金之象焉然又有匪正者在也必既貞且厲而後无咎聖人慎刑之意深哉

象曰貞厲无咎得當也

聖人不得已而用刑期於得當而已寛則或失之姑

息猛則或失之㨔切甚矣得當之難也茲貞固以自持危厲以自懼不圖有功惟求无咎豈復有或寬或猛之失當也哉

上九何校滅耳凶之震

離於木也為科上槁一陽在上亦象校亦象何下之三四五互坎故有耳象而上之一陽離火息其上炎而為震故有滅耳之象明罰勑法用獄者不啻震來既虩虩而復笑言啞啞是置王章若罔聞者何校不

爲過滅耳當其罪堯舜之世不能免放殛之誅惟有
凶而已矣
象曰何校滅耳聰不明也
火外明而內暗亦上明而下暗以離爲震火炎息矣
豈猶明耶何校滅耳非罪其聽之不聽正罪其聽之
不明也世之窮兇極惡未嘗不知有三尺而愍不知
畏所謂利令智昏可悲也夫
附餘

噬嗑者所重在噬也何中四爻言噬而初上不言噬

本義謂初上無位為受刑之象中四爻為用刑之象聖

人之情見乎辭文公得之矣

䷕賁 離下艮上

賁亨小利有攸往

噬嗑而繼之以賁何也賁為噬嗑之綜卦也所謂反

易之卦二十八此又其一也自乾道成男坤道成女

有夫婦父子君臣上下而使無禮義錯於其間成何

世界故曰物不可以苟合而已不苟合而有賁聖人所由因天理而節文也然則何以見卦之為賁乎下離火也上艮山也中四爻互震龍也互坎為水連震為蕃鮮水上之蕃鮮則藻也山龍火藻黃帝堯舜垂衣裳而治之始也非文飾乎文則亨矣而不可過也小利有攸往否則率天下而為偽矣

彖曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也

文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁以為飾也若似乎勉然而為之不知皆自然而然當然而然者也即卦之自損與既濟變者而論三來而文二上來而文五非柔來文剛耶柔來文剛剛豈不分而文柔耶二上而文三五亦上而文上然剛者質也柔者文也以文文質者質自無不及是以亨也

以質文文者恐文或太過故小利有攸往也剛柔之交各相為飾非自然而然之天文也耶再即卦德而論人文亦可知矣内離有文明而無不相麗之美外艮有各得其分而止之之義豈非當然而然之人文耶不特此也即天文而觀之六十四卦無非天文而剛柔相推盈虚消息四時之變以察矣即人文而觀之三百三千無非人文而名分各得一道同風天下之化以成矣賁道顧不大哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

天下凡事都用得文飾惟獄則一些不可用故酷吏刻覈曰深文鍛鍊曰文致皆有敢心為之也以此折獄下殘民命上干天和敗國亡家同歸於盡明不及遠也明莫明於火火在天上則無所不照在山上且去而不留而況山下耶茲艮上山也離下火也非山下有火之象乎是明明示人以明不及遠之為賁也君子觀象而知所以法之矣善用我明周詳庶政雖

獄亦庶政也倘折之而曰敢則君子之大戒也明庶政无敢折獄其究也致命遂志

初九賁其趾舍車而徒（之艮）

卦唯初與四兩爻不變變者以動極之爻為主故於上九而得反賁於上之象不變者以靜極之爻為主故於初九而得自賁於下之象之艮艮有身象身之最下者非趾耶行其庭非賁其趾耶初與四應而不與四賁四於既濟本坎體其於輿也為多眚眚車何

足取而況庭非乘車之地乎不見其人徒步而已非

舍車而徒耶

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍惟義所在四本於坎體居下而不變正

多眚之輿也眚車可乘乎初不舍之而徒恐未免致

眚而不獲其身矣揆之於義乘之何益

六二賁其須 之大畜

人之文明而柔順中正者莫如須卦變二自損來原

是兌體兌為口三兌主則口也令柔下居二而文剛剛上居三而文柔口之賁而下生者非須乎然則之大畜何以說也不家食而涉大川正是賁須之丈夫

象曰賁其須與上興也

二陰柔而中三陽剛而正陰從陽理固然也而況須附於口二本兌主口不動而須能自賁耶與上興也必矣

九三賁如濡如永貞吉 之順

分剛上而文兌澤之柔以成離明之象而又互坎非
賁如濡如乎水火既濟文質彬彬永而貞之安得不
吉是為得所養也亦頤之義也頤貞吉賁不尤當永
耶
象曰永貞之吉終莫之陵也
甚矣質不可以無文文亦不可以失質無文則悔失
質則靡不至於陵替者鮮矣可不貞乎可不永貞乎
予之以吉者非三之陽剛得正文質咸宜終莫之陵

耶

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾之離

畜牝牛而曰白馬何也賁而離文明太著矣聖人有憂之白者賁之質也四與初應而初不與四賁則皤如矣四在既濟為坎體不變之爻坎之於馬為美脊為亟心皤如故取象白馬亟心故取象翰如亦坎有飛鳥之象也婚媾者初之於四在損為山澤婚媾也四之於初在既濟為水火亦婚媾也且二三五上變

而初與四不變又猶然婚媾也然四之求初甚急而初不與四賁者何哉四又坎體有盜象舍車而徒者見白馬之翰如能不疑其爲寇耶匪寇也婚媾也初不得因三之隔而致疑矣

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰從陽理所必至舍近求遠情或未然茲以六居四而比以九居三當位矣豈有近舍賁濡之三而遠求賁趾之初耶白馬翰如將何爲誠可疑也疑之能

无尤乎既匪寇而婚媾也始雖疑終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉之家人

艮山也變巽為木巽木得艮山而成林有山林之象焉然而家人也則丘園矣應二為離主得坤之中畫坤為帛而外陽相束有束帛之象焉又坤為吝嗇兩陽而束一陰有戔戔之象焉利女貞女子賁而得貞者至丘園而止耳束帛戔戔不離乎女貞者近是亦小利有攸往之義也禮奢寧儉始雖吝而終則吉也

象曰六五之吉有喜也

悔自凶而趨吉吝自吉而向凶易之道也五吝矣宜乎其可憂何喜之有終不向凶而得吉無可憂也無憂不有喜乎離火中虛于五情為喜二雖非正應而應則為五有

上九白賁无咎之明夷

天文人文無非離明生色成文耳明而夷矣賁無色也非白賁乎利艱貞夫復何咎賁極而返樸還淳善

補過者也

象曰白賁无咎上得志也

文極當衰失志之時也上能返樸還淳以補過豈不

離火炎上則志也三雖非正應而應則上得

易原就正卷四

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫　溶

謄録監生臣左振麟